

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا
مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

لقد قالوا إناهم نصارى . واخذ الحق الميثاق منهم ، إنا ميثاق الدر وإنا ميثاقهم
لنبيهم عيسى ابن مريم ، فنسوا حظاً مما ذكروا به وتركوا ما أمرهم به الإنجيل
ونقضوا الميثاق ، ففارقوا في عدااء ملحوظ فرقا شتى ، وجاء أمر الله كما وعد :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ
الْكِتَابِ وَيَعْقُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ
مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

كان الحق سبحانه وتعالى يعطيهم الفرصة والعذر حتى لا يقولن واحد منهم : لم
يبلغني عن رسولى شيء . وهناك فترة لم يأت فيها رسول . وما هوذا رسول من الله
يأتى حاملا لمنهج متكامل . وبجىء الرسول بمنحهم ويعطيهم فرصة لتجديد ميثاق
الإيمان . وهم قد أخفوا من كتبهم بعض الأحكام . مثل الرجم والربا ، وقال بعض
من بنى إسرائيل فى الربا ما ذكره القرآن عنهم :

﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّثْنَ سَبِيلٌ﴾

(من الآية ٧٥ سورة آل عمران)

أى أنهم أقرروا الإفراض بالربا لمن هم على غير دينهم ، ولكن لا ربا فى تعاملهم

مع أبناء دينهم . وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلم الشمل وأن يجمع أيديهم مع يده ؛ لأنه نبي انتظروه ولهم في كتبهم البشارة به . وأن يتف الجميع المؤمن أمام موجة الإلخاد في الأرض حتى يسيطر نظام السماء على حركة الأرض ؛ لذلك قال الحق : « قد جاءكم من الله نور » . ومعنى ذلك أن كتبهم لبعض منج الله قد صنع ظلمة في الكون . ومادامت قد حدثت ظلمانية في الكون ، وخاصة ظلمانية القيم ، إذن فالكون صار في حاجة إلى من ينير له الطريق . ونعرف أن النور هو ما نتبين به الأشياء .

وحين يعرض الحق لنا قضية النور الحسى يريد أن يأخذ بيدنا من النور الحسى إلى النور المعنوى ؛ فالنور الحسى يبدد ظلام الطريق حتى لا نصطدم بالأشياء أو نقع في هوة أو نكسر شيئاً ، لكن عندما يحمل الإنسان نورا فهو يمشى على بينة من أمره . والنور الحسى يمنع من تصادم الحركات في المخلوقات ، حتى لا تبدد الطاقة « فتبديد الطاقة يرهق الكون ولا يتم إنجاز ما .

إن الشمس في أثناء النهار تضيء الكون ، ثم يأتي القمر من بعد الشمس ليلقى بعضاً من الضوء ، وكذلك النجوم بمواقعها عهدي الناس في ظلمات البر والبحر . ويجعل الله هذه الكائنات من أجل ألا تصادم الحركة المادية للموجودات ، فإذا كان الله قد صنع نوراً مادياً حتى لا يصطدم مخلوق بمخلوق ، فهو القادر على ألا يترك القيم والمعاني والموازين بدون نور ، لذلك خلق الحق نور القيم ليهدى الإنسان سواء السبيل ، فإذا كان الكافر أو الملحدين يتساوى مع المؤمن في الاستفادة بالنور المادى لحماية الحركة المادية في الأرض ، ولم نجد أحداً يقول: أنا في غير حاجة للانتفاع بالنور المادى ، ونقول للكافرين والملاحدة : مادمت قد انتفعت بهذا النور فكان يجب أن تقولوا : إن الله نوراً في القيم يجب أن نتبعه . ويلخص المنهج هذا النور بـ « افعل ولا تفعل » .

فالمنهج - إذن - نور من الله . ولنقرأ :

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

(من الآية ٣٥ سورة النور)

إنه يأخذ بيدنا في الطريق بالنور المادى الذى يستفيد منه الكل ، سواء من كان

مؤمناً أو غير ذلك ، ويضرب سبحانه لنا مثل النور .

﴿مَثَلُ نُورِهِ مِثْلُ نُورِ مِصْبَاحٍ﴾

(من الآية ٢٥ سورة النور)

والمشكاة هي الطاقة التي توجد في الجدار وهي غير النافذة . إنها كوة في الجدار يوضع فيها المصباح الزيتي أو « الكبروسيني » وتوجد في المباني البدائية قبل أن يخترع الإنسان المصابيح الكهربائية والثريات . ولا تتجاوز مساحة الكوة ثلاثين سنتيمتراً ، وطولها أربعون سنتيمتراً ولا يزيد عمقها على خمسة عشر سنتيمتراً ، أما الحجرة فمساحتها تزيد أحياناً على ثلاثة أمتار في الطول والعرض والارتفاع .

ويتحدث الحق عن الكوة فقط ولا يتحدث عن الحجرة . وأى مصباح في الكوة قادر على إنارة الحجرة . ولنتبه إلى أن هذا المصباح غير عادي ، فهو مصباح في زجاجة . ونعرف أن المصباح الذي في زجاجة هو من الارتقاعات الفكرية للبشر . فالمصابيح قديماً كانت بدون زجاجة وكان يخرج منها السناج « الهباب » الذي يسود ما حوّلها ، فالسناج أثر دخان السراج في الحائط وغيره . وقد ينطفئ المصباح لأن الهواء يهب من كل ناحية ، ثم وضع الإنسان حول شعلة المصباح زجاجة تحمي النار وتركز النور وتعكس الأشعة ويأخذ المصباح من الهواء من خلال الزجاجة على قدر احتياج الاشتعال .

﴿مِثْلُ نُورِهِ مِثْلُ نُورِ مِصْبَاحٍ فِي زُجَاجَةٍ﴾

(من الآية ٢٥ سورة النور)

أى أن النور من هذا المصباح أشد قوة ؛ لأن الزجاجة تعكس أشعة المصباح وتبشر الضوء في كل المكان . والزجاجة التي يوجد فيها هذا المصباح ليست عادية :

﴿أَزْجَاجَةٌ كَأَنَّهُا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾

(من الآية ٢٥ سورة النور)

والكوكب نفسه مضيء ، وتكون الزجاجة كأنها هذا الكوكب الدرّي في ضيائه ولعانه . والمصباح يوقد من ماذا ؟ .

﴿بُوقَدْ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾

(من الآية ٣٥ سورة النور)

وهذا ارتقاء في إضاءة المصباح من زيت شجرة زيتون ، والشجرة غير عادية :

﴿لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ﴾

(من الآية ٣٥ سورة النور)

فهى شجرة يتوافر لها أدق أنواع الاعتدال :

﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾

(من الآية ٣٥ سورة النور)

ذلك هو من قدرة الله في نور الكونيات المادية ، ولذلك فليس من المعقول أن يتوكل القيم والمعنويات بدون نور . فكما اعتدى الإنسان في الماديات فينبغي أن يفتن إلى قدرة الحق في هداية المعنويات ، بدليل أن الله قال :

﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾

(من الآية ٣٥ سورة النور)

يهدى الله بتور القيم والمنهج والمعاني من يريد . وقد يمتدئ الملحد بتور الشمس المادى إلى الماديات ولكن بصره أعمى عن رؤية نور المنهج والقيم ؟ لذلك يوضح سبحانه أن هناك نوراً إلهياً هو المنهج . وضرب هذا المثل ليوضح المعاني الخفية المعنوية بالمعاني الحسية . ونحن على مقاديرنا نستضيء ، فالغفير أو البدائي يستضيء بمصباح غازى صغير ، والذي في سعة من العيش قد يشتري مولداً كهربياً . وكل إنسان يستضيء بحسب قدرته . ولكن عندما تشرق الشمس في الصباح ما الذى يحدث ؟

يطفىء الإنسان تلك المصابيح ، فالشمس هى نور أهداه الله لكل بنى الإنسان ، ولكل الكون . كذلك إذا فكرنا بعقولنا فيما ينير حياتنا فكل منا يفكر بقدرة عقله . ولكن إذا ما نزل من عند الله نور فهو يغنى عن كل نور آخر . وكما تفعل في الماديات نفعل في المعنويات :

﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ، مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ﴾

(من الآية ٣٥ سورة النور)

والذي يدلنا على أن النور الثاني هو نور القيم الذي يكشف لنا بفسوه ، افعل ولا تفعل ، أن الله قال بعد ذلك :

﴿ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمَاءُ ﴾

(من الآية ٣٦ سورة النور)

ولو بحثت عن متعلق الجار والمجرور لم تجده إلا في قوله : (في بيوت أذن الله أن ترفع) كأن النور على النور يأتي من مطالع الهدى في مساجده . فهي بيوت لله تقبل عليها لفيض منها نور الحق على الخلق .

﴿ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمَاءُ سَيَّحَتْ لَهُ فِيهَا أَلْقُدُورًا أَلْصَالِ ۖ ﴾

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ

(سورة النور)

وكلمة « لا تلهيهم تجارة » لا تعني تحريم التجارة ، فالإنسان الصادق لا تلهيه التجارة عن ذكر الله . وليكن الله على بال المؤمن دائماً ، فعندما يكون الإنسان على ذكر لله فالله يعطيه من مده .

إذن يا أهل الكتاب قد جاءكم النور ، وبين لكم الرسول كثيراً مما تختلفون فيه . وتسامح عن كثير من خطاياكم ، ويريد أن يجري معكم نصفية شاملة . فعليكم أن تلتفتوا وتنتبهوا وتعذّلوا من موقفكم من هذا الدين الجديد . ولتبحثوا ماذا يريد الله بهذا المصيح . والله قد ضرب المثل بالنور ، وهذا النور يهدي إلى « افعل ولا تفعل » . ومن الذي يقول لنا إن هذا النور قادم من الله ؟ إنه الرسول ، ومن الذي يدلنا على أن الرسول صادق في البلاغ عن الله ؟ الذي يدل على صدقه هو قول الله :

﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ بَرَاهِنٌ مِنْ رَبِّكَ وَأُتِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۖ ﴾

(سورة النساء)

فالذي جاء أولاً من ربكم هو البرهان على أن رسول الله صادق في البلاغ عن

الله ، وليلفتنا أن الكتاب قد جاء بالمنهج . والقرآن يتميز بأنه البرهان على صدق النبي وهو المنهج النوراني ؛ لأن البرهان هو الحجة على صدق الرسول في البلاغ عن الله .

ونعرف البرهان في حياتنا التعليمية أثناء دراسة مادة الهندسة عندما تقابل تمرينا هندسيا فنأخذ المعطيات وبعد ذلك ننظر إلى المطلوب إثباته . ونعيد النظر في المعطيات لنأخذ منها قوة للبرهنة هل إثبات المطلوب . وإن كانت المعطيات لا تعطي ذلك فلنأخذ نتجه إلى خطوة أخرى هي العمل على إثبات المطلوب . وهذا الكون فيه معطيات ، وهو كون محكم ، ونلمس إحكامه فيما لا دخل لحركتنا فيه :

﴿لَا الشَّمْسُ بِنَهْجٍ لَّمَّا أَنْ قَدَرْنَا الْقَمَرَ وَلَا الْبَلُّ سَائِيَّ النَّهْرِ﴾

(من الآية ٤٠ سورة يس)

كون موزون بالسما والأرض وحركة الرياح وغير ذلك ، وتلك الأمور التي لا دخل للإنسان فيها نجد القوانين فيها مستقيمة تمام الاستقامة وكلها . فإن أراد الإنسان أن يأخذ المعطيات من الكون ، فليأخذ في اعتباره النظر إلى الأمور التي للإنسان دخل فيها ولسوف يجد أنها تتعرض للفساد ؛ لأن الهوى في البشر له مدخل على هذه الأشياء . لكن الخالق الأعلى لا تطوله ولا تتأوله أمور الهوى . ولذلك يقول سبحانه :

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾

(سورة الرحمن)

فلا السماء تنطبق على الأرض ، ولا كوكب يزاحم كوكبا آخر . وبين لنا الحق كيفية السبر بنظام الكون :

﴿أَلَا تَنْظُرُونَ فِي الْمِيزَانِ﴾

(سورة الرحمن)

فإن أردتم أن تكون حركتكم منتظمة فانظروا إلى ما بأيديكم مدخل فيه واصنعوه كصنع الله فيها ليس بأيديكم مدخل فيه .

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾

(سورة الرحمن)

فإن كنتم معجبين باتزان الكون الأعلى فذلك لأنه مصنوع بنظام دقيق . وإذا كان الحق قد وضع لنا نظاما دقيقا هو المنهج بـ (افعل كذا ولا تفعل كذا) فذلك حتى لا تفسد حركتك الاختيارية إن اتبعت المنهج ، وتصرفت في حياتك بمنهج الله ويكون الميزان معتدلاً . إذن فقد أعطانا الحق معطيات عندما ينظر الإنسان فيها نظرا فطريا بدون هوى فإنها تأخذ بيده إلى الإيمان . وهذه الكائنات الموزونة لا بد لها من خالق ، لأن الإنسان طرا عليها ولم تأت هي من بعد خلق الإنسان . ولا أحد من البشر يدعى أنه صنع هذا الكون .

إذن لا بد من البحث عن صنع هذا الكون الدقيق ، والدعوى حين تسلم من الضعف ، أنكون صادقة أم غير صادقة ؟ تكون صادقة تماما . والله هو الذي قال إنه خلق السماء والأرض والكون . ولم يأت مدع آخر يقول لنا : إنه الذي خلق . إذن يثبت الأمر لله إلى أن يوجد مدع ، رجع فوالى الأزمنة وتطاوَلها لم يدع ذلك أحد .

وكان لا بد أن تكون مهمة العقل البشرى أن يفكر ويقدر الذهن ليتعرف على صانع هذا الكون ، وكان لا بد أن يتوجه بالشكر لمن جاء ليحل له هذا اللغز .

وقد جاءت الرسل لتحل هذا اللغز ولتدلنا على مطلوب عقل فطرى ، ولو أننا سلكنا الوجود لوجدنا أن الإنسان هو سيد هذا الوجود ، لأن كل الكائنات تعمل وتجهد في خدمته . وأجناس الوجود كما نعرفها التي تخدم الإنسان هي الحيوان ويتميز عنه الإنسان بالعقل ، وهناك جنس تحت الحيوان هو النبات فيه النمو ، وهناك جنس أدنى وهو الجهاد . وكل هذه الأجناس مهمتها خدمة الإنسان . والجهاد ليس هو الشيء الجامد ، بل الهواء جهاد والشمس جهاد والترية جهاد ، وكل ذلك يمارس مهمته في الوجود لخدمة الأجناس الأعلى منها ويستفيد الإنسان منها جميعا والحيوان يستفيد من الجهاد وكذلك النبات يستفيد من الجهاد ، والحيوان يستفيد من النبات والجهاد ، والمحصلة النهائية لخدمة الإنسان .

أليس من اللائق والواجب - إذن - أن يسأل الإنسان نفسه من الذى وهبه هذه المكانة ؟ فإذا جاء الرسول ليحل هذا اللغز ويبلغنا أن الذى خلق الكون هو الله وهذه صفاته ، ويبلغنا أن هذا المنهج جاء من الله ويعمل معه معجزة هي دليل صدق

البلاغ عن الله ، وهى معجزة لا يقدر عليها البشر ، ويتحدى الرسول البشر أن يأتوا بمثل معجزته . إذن فلا بد أن يؤمن كل البشر لو صدقوا الفهم وأخلصوا النية .

ما هو البرهان إذن ؟ البرهان هو المعجزة الدالة على صدق الرسول فى البلاغ عن الله . هذا البلاغ عن الله الذى بحث عنه العقل الفطرى وآمن أنه لا بد أن يكون موجودا ، لكنه لم يتعرف على أنه « الله » . إن الرسول هو الذى يبلغنا عن اسم الخالق ، وهو الذى يقدم لنا المنهج .

إذن فمجيء الرسل أمر منطوق بمنحه الفطرة ويحتمه العقل . ولذلك أنزل الحق النور العندى ، أنزل - سبحانه - المنهج ليحصى المجتمع من الاضطراب ، ولذلك يقول الحق :

﴿ وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾

(من الآية ٧١ سورة المؤمنون)

إذن فالدين جاء من الله ليتدخل فى الأمور التى تختلف فيها الأهواء ، فحسم الله النزاع بين الأهواء بأن انفرد سبحانه أن يشرع لنا تشريعا تلتقى فيه أهواؤنا ، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » (١) .

أى أن تتحد الأهواء تحت مظلة تشريع واحد ، لأن كل إنسان إن انفرد بهواه ، لا بد أن نصطدم ، ولا تزال نكرر ونقول : إن خلافا البشر سواء أكانت على مستوى الأسرة أم الجماعة أم الأمة أم العالم ، جاءت من اختلاف الأهواء ، ولكن الأشياء التى لا تدخل للأهواء فيها فالعالم متفق فيها تماما ، بدليل أننا قلنا : إن المعسكر الشرقى السابق والمعسكر الغربى الحالى اختلفا بسياسيتين نظريتين ، هذا يقول : « شيوعية » ؛ وهذا يقول : « رأس مالية » .

إنه لا يوجد معمل مادى كى تدخل فيه الشيوعية أو الرأسمالية ونرى ما ينتجنا . إنها أهواء ، لذلك تصادما فى أكثر من موقع ، وانتهزت الشيوعية وبقيت آثارها تدل

عليها . لكن الأمور المادية العملية . لم يختلفوا فيها . وتقول الكلمة المشهورة :
« لا توجد كهرباء روسي ولا كهرباء أمريكي » . « ولا توجد كيمياء روسي
ولا كيمياء أمريكي » ؛ فكل الأمور الخاضعة للتجربة والمعمل فيها اتفاق ،
والخلاف فقط فيما يختلف وتضطدم فيه الأهواء .

فكان الله ترك لنا ما في الأرض لتتفاعل معه بعقولنا المخلوقة له ، وطاقاتنا
وجوارحنا المخلوقة له ، ويوضح : إن التجربة العملية المادية لن تفرقكم بل
ستجتمعون عليها . وسيحاول كل فريق منكم أن يأخذ ما انتهى إليه الفريق الآخر
من التجارب المادية ولو تلصصها ، ولو سرقها ، أما الذي يضركم ويضر مجتمعكم
فهو الاختلاف في الأهواء . وليت الأمر يقتصر على الاتفاق في الماديات والاختلاف
في الأهواء ، لا ، بل جعلوا مما اتفقوا عليه من التجارب المادية والاختراعات
والابتكارات وسيلة قهرية لفرض النظرية التي خضعت لأهوائهم . فكأننا أفسدنا
المسألة . أخذنا ما اتفقنا فيه لنفرض ما اختلفنا عليه .

إن الحق سبحانه وتعالى أعطانا كل هذه المسائل كي تستقيم الحياة ، ولا تستقيم
الحياة إلا إن كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي يحسم في مسائل الهوى ، ولذلك حتى
في الريف يقولون : « من يقطع إصبه الشرع لن يسيل منه دم » ، لأن الذي يقول
ذلك مؤمن ، أي أن الحكم حين يأت من أهل فلا غضاضة في أن نكون محكومين بمن
خلقنا وخلق لنا الكون ، وتدخلت السماء في مسألة الأهواء بالمنهج : افعل هذا
ولا تفعل هذا ، لكن ما ليس فيه أهواء أوضح سبحانه : أنتم ستفقون فيها غصبا
عنكم ، بل ستسرقونها من بضعكم ، إذن فلا خطر منها .

إن الخطر في أهوائكم . ولذلك اذكروا : أن رسول الله صل الله عليه وسلم في
أمهات المسائل التي يترتب عليها حسن نظام المجتمع كما يرينه الله كان - عليه الصلاة
والسلام - يتحمل هو التجربة في نفسه ، ولا يجعل واحداً من المؤمنين به يتحمل
التجربة ، فمسألة النبي حين أراد ربنا أن ينهيها حتى لا يدعى واحد آخر أنه ابنه وهو
ليس أباه ، أنهاها الله في رسوله صل الله عليه وسلم :

﴿ لَيْكَلَّا لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الاحزاب)

وفي مسألة الماديات والأهواء يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقيحون فقال: «لو لم تفعلوا لصلح» قال: فخرج شبيصا، فمر عليهم فقال: «ما لنخلكم» قالوا: قلت كذا وكذا قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»^(١). إنه - صلى الله عليه وسلم - تركهم لتجربتهم.

الساء - إذن - لا تتدخل في المسائل التجريبية؛ لأنه سبحانه وهب العقل وهب المادة وهب التجربة، ورأينا رسول الله يتراجع عما اجتهد فيه بعد أن رأى غيره خيرا منه كي يثبت قضية هامة هي أن المسائل المادية العملية الخاضعة للتجربة ليس للدين شأن بها فلا ندخلها في شئوننا. فلا نقول مثلاً: الأرض ليست كروية، أو أن الأرض لا تدور. فما لهذا بهذا؛ لأن الدين ليس له شأن بها أبداً، وهذه مسائل خاضعة للتجربة وللمعمل وللبرهان والمنظرية، بل دخل الدين ليحمينا من اختلاف أهوائنا؛ فالأمر الذي نختلف فيه يقول فيه: افعل كذا ولا تفعل كذا بحسم، والأمر الذي لم يتدخل فيه به افعل ولا تفعل، أوضح لك: سواء فعلته أم لم تفعله لا يترتب عليه فساد في الكون، وغدوا واحكم فيما لم يرد فيه «افعل ولا تفعل»، وأريحوا أنفسكم واختلفوا فيه؛ لأن الخلاف البشري مسألة في الفطرة والجبلة والخلق.

وهنا يقول: «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» وه النور، هو الكتاب أم غيره؟ وفي آية أخرى يقول:

﴿بَيَّأْنَا النَّاسَ قَدْ جَاءَ لَكُمْ بَرَهْنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ٥٧﴾

(سورة النساء)

وهذا القول يدل على أن النور هنا هو القرآن، وجمع بين أمرين؛ برهان... أي معجزة، ونور يتبر لنا سبيلنا.

«فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والإيمان بالله مسألة تطبيقية مرحلية. «الله» هو قمة الإيمان و«رسوله» هو المبلغ عن الله؛ لأنه جاء لنا بالنور. إلا أن أهل الشطح يقولون: النور مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول: نحن لا نمانع

(١) رواه مسلم وأحمد وابن ماجه.

أنه نور . وإن كان النص يحتمل أن يكون عطف تفسير ، وحتى لا ندخل في متاهة مع بعض من يقولون : لا لبس الرسول نوراً ، لأنه مأخوذ من المائدة وسنجد من يرد عليهم بحديث جابر : ما أول ما خلق الله يا رسول الله ؟ قال له : نور نبيك يا جابر .

فمن جابر بن عبد الله قال : قلت يا رسول الله بأي أنت وأمي أخبرني من أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء . قال : « يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالظفرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي » (١) .

وحتى لا ندخل في مسألة غيبية لا نستوى الأذهان في استنباطها ونفتن بعضنا . ويقول فلان كذا ويقول علان كذا . هنا نقول: من تجهل له أن رسول الله نور « نور ، فليعرفها هو ويلزمها . وليس من المفروض أن يقتنع بها أحداً كي لا ندخل في متاهة ، وعندما ينعرض أحد لحديث جابر - رضي الله عنه - نسأل : أهو قال : أول خلق الله نبيك يا جابر أم نور نبيك يا جابر ؟ قال الحديث : نور نبيك ولم يقل النبي نفسه الذي هو من لحم ودم ، فمحمد صلى الله عليه وسلم من آدم وأدم من قراب ، لذلك ليس علينا أن نتناول المسائل التي لا يصل إليها إلا لعمل الرياضات المضبوقة ، حتى لا تكون فتنة ، لأن من يقول لك : أنت تقول: النور هو رسول الله ، ونقول : على العين والرأس ، فرسول الله نور ولا شك ، لأن النور يعني ألا نصطدم ، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بالمنهج كي ينير لنا الطريق . والقرآن منهج نظامي ، والرسول منهج تطبيقي ، فإن أخذت النور كي لا نصطدم ، فالخلق يقول :

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾

(من الآية ٢١ سورة الاحزاب)

إذن نستانخذ بالمنهج النظري الذي هو القرآن ، وستانخذ بالمنهج التطبيقي .
« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، وامين » أي يحيط بكل أمر وكل شيء مصداقاً لقوله الحق :

(١) رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر وذكر في كتاب كشف المخفا .

﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة الأنعام)

أي عما تختلف فيه أهواؤكم ، وسئل الإمام محمد عبده ، وهو في باريس : أنتم تقولون « ما فرطنا في الكتاب من شيء » فكم رغيماً في أردب اللقين ؟ فقال : انتظروا : واستدعي خبازاً وسأله : كم رغيماً في أردب القمح ؟ فقال له : كذا رغيماً . فقالوا له : أنت تقول إنه في الكتاب . فقال لهم : الكتاب هو الذي قال لي :

﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة النمل)

إن قوله : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » أي عما تختلف فيه الأهواء أو تفسد فيه حركة الحياة في الأرض . فربنا هو - سبحانه - جمل أناساً تتخصص في الموضوعات المختلفة .

« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » يعني : يا أهل الكتاب انتبهوا إلى أن هذه فرصتكم لنصفي مسألة العقيدة في الأرض ونهي الخلاف الذي بين الدينين السابقين ونرجع إلى دين عام للناس جميعاً ، ولا تبقى في الأرض هذه المصيبة حتى تصاند الحركات الإنسانية ولا تصائد ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

انظر كيف يجمع الإسلام بين أمرين متنافسين : فلم يحىء الإسلام كي يطبع الإنسان ليكون شديداً ، لأن هناك مواقف شتى تتطلب الرحمة ، ولم يطبعه على الرحمة المطلقة لأن هناك مواقف تتطلب الشدة ، فلم يطبع الإنسان في قالب ، ولكنه جعل المؤمن يفعل للمحدث . ويقول الحق :

﴿ أَفْضَلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أُخْرَى عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة المائدة)

أى لا تقل إنه طبع للمؤمن على أن يكون قليلاً ولا طبعه ليكون عزيزاً ، بل طبعه ليكيف نفسه التكيف الذى يطلبه المقام ، فيكون مرة ذليلاً للمؤمن وعزيزاً على الكافر . وقال الإسلام لنا :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾

(من الآية ١٤٣ سورة البقرة)

أى لا بد أن تعرف الطرفين أولاً ، ثم تحدد ، لأن الوسط لا يعرف إلا بتحديد الطرفين ، فاليهودية بالغت فى المادية ، والنصرانية بالغت فى الروحانية والرهبانية :

﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الحديد)

وعندما مثل سيدنا عيسى عن مسألة ميراث قال : « أنا لم أبعث مورثاً » ؛ لأنه جاء ليحدث الشحنة للطاقة الدينية ، ويرغم الخلاف العميق بين اليهودية والنصرانية جاء أهل الفكر عندهم ليضعوا العهد القديم والعهد الجديد فى كتاب واحد ، ومع ذلك فقد جاء من اعتبر الإسلام خصماً عنيفاً عليهم على رغم أن الإسلام ليس خصماً إنما جاء ليمنح الناس حرية الاختيار ، وعندما ننظر إلى المنهج المادى والمنهج الروحانى نجد أن اليهود أسرفوا فى المادية وقالوا :

﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ شَيْءٌ نَرَىٰ أَفْهَ جَهَنَّمَ ﴾

(من الآية ٥٥ سورة البقرة)

لقد أسرفوا فى المادية لدرجة أن المسألة المتعلقة بقوتهم حينما كانوا فى التيه وأنزل ربنا عليهم المن والسلوى ، وه المن ، كما نعرف طعام مثل كرات بيضاء يتزل من السماء على شجر أو حجر منعقد ويحف جفاف الصمغ وهو حلو يؤكل وطعمه يقرب من عسل النحل ، وجاء لهم الحق بالسلوى وهو طائر يشبه الدجاج وهو السمان فقالوا :

﴿ لَنْ نُصِيرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ﴾

(من الآية ٦١ سورة البقرة)

إننا نريد مما تخرجه الأرض من بقلها ، والذي دعاهم إلى غلوهم فى الأمر المادى انهم قالوا : قد لا يأق المن ، وقد لا نستطيع صيد الطير . نحن نريد أن نضمن

الطعام . إذن فالغيبات بعلة عنهم فهم قد أسرفوا في هذه المادية وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعدل هذا التظام المادي المتطرف فأنزل منهجية روحانية متمثلة في منهج عيسى عليه السلام « وشحنهم بمواجيد دينية ليس فيها حكم مادي ، كي نلتحم هذه بتلك ويصير المنهج مستقيماً ، لكن الخلاف دب بينهم ، فكان ولا بد أن يأتي دين جديد يجمع المادية المتعلقة الرزينة المادية ، والروحانية المقسطة التي لا تفريط فيها ولا إفراط ، إنها الروحانية المتلقة من السماء دون ابتداع دين يأتي بالاثنتين في صلب دين واحد . فقال لنا :

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
سُجَّدًا يَسْتَغْفِرُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّاهُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

وهذه كلها قيم تعبدية . فيكون هؤلاء ماديين وروحانيين في آن واحد . ويتابع الحق :

﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْبَةِ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

كان الله ضرب في التوراة مثلاً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم : يا من أسرفتم في المادية سيأتي رسول ليعدل ميزان العقائد والتشريع ، فتكون أمة مخالفة لكم تماماً . فأنتم ماديون وقرم محمد ركع سجد ، يستغفرون فضلاً من الله ورضواناً سيئاهم في وجوههم من أثر السجود . أي : ما فقدتموه أنتم في منهجكم سيوجد في أمة محمد . ويقول الحق :

﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ
يَعِيبُ الزَّرْعَ لِيُخِيطَ بِحَمَلِ الْكُفَّارِ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

فمثلهم في التوراة ما فقد عند اليهود ، ومثلهم في الإنجيل ما فقد عند النصارى . إذن فدين محمد صلى الله عليه وسلم جمع بين القيم المادية والقيم الروحية فكان ديناً وسطاً بين الاثنين . فقال : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » أي

انتهزوا الفرصة لتصححوا أخطاءكم ولتستأنفوا حياة صافية تربطكم بالسماة رباطاً
يجمع بين دين قيمي يتطلب حركة الدنيا ويتطلب حركة الآخرة .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
مُبِِّلَ السَّالِمِينَ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ ﴾

ومادام الله هو الذي يهدي فسبحانه منزّه عن الأهواء المتعلقة بهم ، وهكذا نضمن
أن الإسلام ليس له هوى . لأن آفة من يشرع أن يذكر نفسه أو ما يجب في
ما يشرع ، فالشرع يشترط فيه ألا ينتفع بما يشرع ، ولا يوجد هذا الوصف إلا في الله
لأنه يشرع للجميع وهو فوق الجميع .

« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهدي به الله من اتبع رضوانه » إن من
اتبع رضوانه يهديه الله لسبل السلام « إذن ففيه رضوان متبع ، وفيه سبل سلام
كمكافأة . وهل السلام طرق وسبل ؟ . نعم ؛ لأن هناك سلام نفس مع نفسها ،
وهناك سلام نفس مع أسرتها ، هناك سلام نفس مع جماعتها ، هناك سلام نفس مع
أمتها وهناك سلام نفس مع العالم ، و سلام نفس مع الكون كله ، وهناك سلام نفس
مع الله ، كل هذا يجمع السلام . إذن فسبل السلام متعددة ، والسلام مع الله بأن
تنزه ربك أيها العبد فلا تعبد معه إلهاً آخر ، ولا تلصق به أحداً آخر . . . أي لا تشرك
به شيئاً ، أو لا تقل : لا يوجد إله .

ولذلك نجد الإسلام جاء بالوسط حتى في العقيدة ؛ جاء بين ناس تقول :
لا يوجد إله ، وهذا غي ؛ وناس تقول : آلهة متعددة ؛ الشرُّ له إله ، والخير له إله ،

والظلمة لها إله ، والنور له إله ، والهواء له إله ، والأرض لها إله !!

إن الذين قالوا بالآلهة المتعددة : استندوا على الحس المادى ونسى كل منهم أن الإنسان مكون من مادة وروح ، وحين تخرج الروح يصبح الجثمان رقة ، ولم يسأل أحدهم : نفسه ويقول : أين روحك التى تدير نفسك وجسمك كله هل تراها ؟ ، وأين هي ؟ . أمى فى أنفك أم فى أذنك أم فى بطنك أين هي ؟ ، وما شكلها ؟ . وما لونها ؟ . وما طعمها ؟ . أنت لم تدركها وهي موجودة . إذن فمخلوق الله فيك لا تدركه فهل فى إمكانك أن تدرك خالقه ؟ . إن هذا هو الضلال . فلو أنك إله لما صار إلهاً ؛ لأنك إن أدركت شيئاً قدرت هل تحديه بصرك ، ومادام قد قدرت على تحديه يكون بصرك قد قدر عليه ، ولا يغلب الفادر الأعلى مقلوداً للأدنى أبداً .

وحينما أراد الله أن يدل على هذه الحكاية قال :

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝٢١﴾

(سورة النوريات)

انظر فى نفسك تجد روحك التى تدير جسمك لا تراها ولا تسمعها ومع ذلك فهي موجودة فيك . فإن تخيلت هناك صرث رمة وجيفة ؟ فمخلوق الله فيك لا تقدر أن تدركه ، أبعد ذلك تريد أن تدرك مَنْ خَلَقَ ؟ إن هذا كلام ليس له طعم ! والآنجه الآخر يقول بالآلهة متعددة ، لأن هذا الكون واسع ، وكل شيء فيه يحتاج إلى إله بمفرده ، فيأتى الإسلام بالأمر الحق ويقول : هناك إله واحد ، لأنه إن كان هناك آلهة متعددة كما يقولون ، فيكون هناك مثلاً . إله للشمس وإله للنساء وإله للأرض وإله للماء وإله للهواء ، حينئذ يكون كل إله من هذه الآلهة عاجزاً عن أن يدير ويقوم على أمر آخر غير ما هو إله وقائم عليه ولنشأ بينهم خلاف وشقاق يوضح ذلك قوله تعالى :

﴿ لَنَعْبَ كُلَّ الْإِثْمِ عِمَّا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۝٢٢﴾

(من الآية ٩١ سورة المؤمنون)

فإله الشمس قد يفصلها عن الكون ، وإله الماء قد يمنعه عن بقية الكائنات ، وبمضمم الحق الأمر فيقول :

﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا فِي ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝﴾

(سورة الإسراء)

ويقول سبحانه : (لو كان فيها آله إلا الله لفسدتا) .

إذن فالتوأميس التي تراها أيضاً محكومة بالإله الواحد ، ويأتى الرسول ليقول لك : هناك إله واحد ، ويلفتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا إله إلا الله ، وه لا إله ، نفت أنه لا آلهة أبداً . ويعدها قال : إلا الله ، وهذه من مصلحة الإنسان حق لا يكون ذليلاً وخاضعاً وعبداً لإله الشمس أو لإله الهواء أو لإله الماء . وقال الحق :

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۝﴾

(من الآية ٢٩ سورة الزمر)

فربما يريد أن يريحنا من « الخيلة » ، والوهم والاضطراب والتردد . . . إنه إله واحد ، وعندما يحكم الله حكماً فلا أحد يناقضه . وسبحانه يهديننا بما يشرعه لنا ، لأنه سبحانه ليس له هوى لها يشرع ، لأن معنى الهوى أن تجعل الحركة التي تريدها خادمة لك في شيء ، والله لا يحتاج إلى أحد لأنه خلق الوجود كله قبل أن يخلق الخلق ، وليس لأحد عن خلق - مهما أرق من العلم ورجاحة العقل أن تكون له قدرة أو أى دخل في عملية الخلق أو تنظيمه .

« يهdy به الله من اتبع رضوانه » ، مادام قد اتبع رضوانه فبهديه إلى سبل السلام ، إذن فإن هناك هدايتين اثنتين : يهdy به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ، وقال في آية أخرى :

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۝﴾

(سورة محمد)

فإياك أن تظن أن التقوى لن تنال ثوابها وجزاءها إلا في الآخرة ؛ لأنه كلما فعلت أمراً وتلغيت وجدت آثاره في نفسك ، تصل تجد أمورك خفت عن نفسك ، فلا ترتكب السيئة في غفلة من الناس ، فليكن لا يكون مشغولاً بأى شيء ، وبما

المؤمن في سلام مع نفسه أبداً . إذن فسيل السلام متعددة : سبل السلام مع الله ، سبل السلام مع الكون كله ، سبل السلام مع مجتمعه ، سبل السلام مع أسرته ، سبل السلام مع نفسه .

ويقول الحق :

﴿وَلَا تَلْبِسْ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

(من الآية ١٥٣ سورة الأنعام)

إذن فهناك سبل سلام وسبل ضلال .

وفي هذه الآية يقول الحق : « ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » ، والظلمات هي محل الاضطدام ، وعندما يخرجهم من الظلمات إلى النور يرون الطريق الصحيح الموصل إلى الخير ، والطريق الموصل إلى غير الخير . وعندما يخرجون من الظلمات إلى النور تكون حركاتهم متساندة وليست متعاندة ، ولا يوجد صدام ولا شيء يورثهم بغضاء وشحناء ، أو للراء أنه يهديهم إلى الصراط المستقيم وهو الجنة .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

وقال سبحانه من قبل :

﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعِدَاةَ ﴾

(من الآية ١٤ سورة التوبة)

فمن اتبعوا اليهودية قالوا شيئاً ، والنصرانية قالت شيئاً ، والمملكانية قالت شيئاً
ثلاثاً ، فجاء بالقمة : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم » .

ويأتى قوله سبحانه : « قل » ، ردأ عليهم : « فمن يملك من الله شيئاً » أى من
يمنع قدر الله أن ينزل بمن جعلتموه إلهاً « إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن
في الأرض جميعاً » .

لقد زعموا أن الله هو المسيح عيسى ابن مريم وفى هذا اجتراء على مقام الألوهية
المنزهة عن التشبيه وعن الحلول فى أى شئ . وفى هذا القول الكريم بلاغ لهؤلاء أن
أحدأ لا يستطيع أن يمنع إهلاك الله لعيسى وأمه وجميع من فى الأرض . فهو الحق
المملك الخالق للسموات والأرض . وما بينهما يخلق ما يشاء كما يريد . فإن كان قد
خلق المسيح دون أب ، فقد جاءنا البلاغ من قبل بأنه سبحانه خلق آدم بدون أب
ولا أم ، وخلق حواء دون أم ، جلّت عظمتة وقدرته لا يعجزه شئ . إن عيسى عليه
السلام من البشر قابل للفناء ككل البشر .

« والله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء » جاء الحق هنا بالسماء
كنوع علوى والأرض كنوع سفلى ، وقوله : « يخلق ما يشاء » يرد على الشبهة بإيجاز
دقيق : « يخلق ما يشاء » . لأن الفتنة جاءت من ناحية أن عيسى عليه السلام مَيزَ فى
طريقة خلقه بشئ لم يكن فى عامة الناس ، فلو وضع الحق : لا تظنوا أن الخلق الذى
أنخلقه يشترط على أن تكون هناك ذكورة وأنوثة ولقاح ، هذا فى العرف العام الذى
يفترض وجود ذكورة وأنوثة ، وإلا لكان يجب أن تكون الفتنة قبل عيسى فى آدم ،
لأنه خلق من غير أب ولا أم . إذن فالذى يريد أن يفتن بأنه من أم دون أب ، كان
يجب أن يفتن فى آدم لأنه لا أب له ولا أم . ويوضح لهم : الله يخلق ما يشاء
فلا يتحتم أو يلزم أن يكون من زوجين أو من ذكر فقط أو من أنثى فقط .

إن ربنا سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة فى أن يخلق ما يشاء ، وقد أدار خلقه على

القسم العقلية المنطقية الأربعة : إما أن يكون من لب وأم مثلنا جميعاً ، وإما أن يكون بغيرها مثل آدم ، وإما أن يكون بالذكر كعيسى عليه السلام ، فأدار الله الخلق على القواعد المنطقية الأربعة كي لا تفهم أن ربنا يريد مواصفات خاصة كي يخلق بل هو يخلق ما يشاء . والدليل على ذلك أن الزوجين يكونان موجودين مع بعضهما ومع ذلك لا يتجلب منها ، فهل هناك احتمال أكثر من هذا ؟

﴿ قَدْ مَلَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْتَابًا وَنَهَبًا لِمَنْ يَشَاءُ الدُّكُورَ ۝ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْتَابًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً ﴾

(سورة الشورى)

إذن فالمسألة ألا يفرض على ربنا عناصر تكوين ، لا ، بل هي إرادة مُكوّن لا عنصرية مُكوّن . إنه « يخلق ما يشاء » ، ومشيته مطلقة وقدرته عامة . ولذلك لا بد أن يأتي القول : « والله على كل شيء قدير » .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُمْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ ١٨ ﴾

وهل كل اليهود قالوا : نحن أبناء الله ؟ هل كل النصارى قالوا : نحن أبناء الله ؟ لا . فبعض من اليهود قال : إن عزيراً ابن الله وبعض النصارى قالوا : إن

عيسى ابن الله ، وجاء مسيلمة الكذاب وأدعى النبوة ، وكان كل أهل مسيلمة يقولون : نحن الأنبياء ، أى منا الأنبياء حتى أنصار سيدنا عبدالله بن الزبير أبى خبيب ، قال أنصاره : نحن الخبييون أى نحن أتباع ابن الزبير الذى هو أبو خبيب ، فكانوا ينسبون لأنفسهم ما لغيرهم . فمضى « نحن أبناء الله » يعنى : نحن أشياع العزير ، الذى هو ابن الله ، ونحن أشياع عيسى الذى هو ابن الله . هذه نأخذ لها دليلا من القرآن . نعرف قصة مؤمن آل فرعون :

[illegible]

(سورۃ طہ)

والقوم جماعة . بالله أكان القوم كلهم ملوكاً ؟ لا ، فالذى كان ملكاً هو فرعون فقط . لكن مادام فرعون هو الملك ، فيكون كل الذين كانوا أتباعاً وأنصاراً له ومن شيعته ملوكاً لأنهم يعيشون في كتف ورعاية الملك . وأيضاً قال لليهود : « وجعلكم ملوكاً » ، ولذلك عندما أرادوا أن يحددوا معنى « ملك » قالوا : إن « الملك » هو الرجل الذى عنده دار واسعة وفيها ماء يجرى ، وواحد آخر قال : « الملك » هو الذى يكون عنده حياة رتيبة وعنده من يخدمه ولا يتشغل بخدمة نفسه فى بيته ، ولى الخارج يخدم نفسه . وقال آخر : من عنده مال لا يخرج للعمل الشاق ، فهو ملك ، ولذلك قال سيدنا الشيخ عبد الجليل عسى فى هذه المسألة : لا تستعجبوا ذلك فالأميون ينطقون ويلسانهم يقولون : هذا ملك زمانه ، أى رجل مرتاح لا يعمل أصلاً شاقة وعنده الثروة يصررها كما يريد . إذن فابناء الله يعنى ليس

كلهم أبناء ، ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : « قل : رداً عليهم : **« فَلِمَ يَحِبُّكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ »** ، وستدخلون في مشيئة المغفرة .

« يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » ، ولكن تخرجوا عن المشيئة العاقرة أو المشيئة

المعذبة ، « والله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير » .

ويقول الحق تصفية للمسألة العظيمة في الأرض :

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
عَلَى فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ
وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ ﴾

ورسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم ويبين لكم - يا أهل الكتاب - ما اختلفتم فيه أولاً وما يجب أن تلتفتوا عليه ثانياً ، وما زاده الإسلام من منهج فلأنما جاء به ليناسب أخصية الحياة التي يواجهها إلى أن تقوم الساعة . وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ، ومعنى الفترة : الانقطاع . وفترة من الرسل أى على زمن انقطعت فيه الرسالات ، وهى الفترة التى بينه صلى الله عليه وسلم وبين أخيه عيسى عليه السلام ، وقام الناس بحسابها فقال بعضهم : إنها مائة سنة وقال البعض : خمسمائة وستون عاماً . ولا يهمنا عدد السنين ، إنما الذى يهمنا هو وجود فترة انقطعت فيها الرسل ، اللهم إلا ما كان من قول الحق سبحانه :

﴿ وَأَضْرِبْ لَمْثًا مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١١﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٢﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ ﴾

(سورة يس)

هؤلاء المرسلون أهم مرسلون من قبل الله بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه

ومسلم ؟ . أم هم مرسلون من قبل عيسى عليه السلام إلى أهل أنطاكية ؟ . وقد كفر الناس أولاً بما أنتم إلا بشر مثلكم ، فعززهم الحق بثالث .

وقال الناس لهم :

﴿ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ (١٥)

(سورة يس)

وهنا قال الرسل :

﴿ قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ (١٦)

(سورة يس)

فما الفرق بين « إنا إليكم مرسلون » وبين « ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون » ؟ . إن الاختبار دائماً تلقى من المتكلم للسامع لتعطيه خبراً ، فإن كان السامع خالي الذهن من الخبر ، ألقى إليه الكلام بدون تأكيد . وأما إن كان عنده شبه إنكار ، ألقى إليه الكلام بتأكيد على قدر إنكاره . فإن زاد في لجج الإنكار يزيد له التأكيد . فأصحاب القرية أرسل الله إليهم اثنين فكذبوهما ، فعززهما بثالث ، وهذا تعزيز رسالي ، فبعد أن كانا رسولين زادهما الله ثالثاً ، وقال الثلاث :

﴿ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾

(من الآية ١٤ سورة يس)

صحيح ثمة تأكيد هنا . لأن الجملة إسمية ، وسبقها « إِنْ » المؤكدة ، فلما كذبهم وقالوا لهم : « ما أنتم إلا بشر مثلكم وما أنزل الرحمن من شيء » وكان هذا لججاً منهم في الإنكار فماذا يكون موقف الرسل ؟ يقولون : « إنا إليكم مرسلون » كما قيل أولاً ؟ . لا . إن الإنكار هنا ممن في اللجاجة والشدة ، فبأن الحق بتأكيد أقوى على ألسنة الرسل :

(ربنا يعلم) .

وذلك القول في حكم القسم ؛ هذا هو التأكيد الأول ، والتأكيد الثاني :

(إنا إليكم لمرسلون) .

وكما تعلم فد « إن » هنا مؤكدة ، واللام التي في أول قوله : « المرسلون » لزيادة التأكيد . وحين تأن كلمة تدور على معانٍ متعددة ، فالمعنى الجامع هو المعنى الأصلي ، وكذلك كلمة « فترة » ، فالفترة هي الانقطاع . فإن قلت مثلاً : ماء فاتر أى ماء انقطعت برودته ، فالماء مشروط فيه البرودة حتى يروى المطش . وعندما يقال : ماء فاتر أى ماء فتر عن برودته ، ولذلك يكون قولنا : « ماء فاتر » أى ماء دافئ قليلاً ، أى ماء انقطعت عنه البرودة المرغبة فيه .

ويقال أيضاً في وصف المرأة : في جنبها فتور أى أنها تخض الطرف ولا تلمحلق بعينها باجترأ . بل منخفضة النظرة . إذن فالفترة هي الانقطاع . ولقد انقطعت مدة من الزمن وَاخْلُتْ من الرحي ومن الرسل . وكان مقتضى هذا أن يطول عهد الغفلة ، ويطول عهد انطماس المنهج ، ويعيش أهل الخير ظناً وشوقاً لمجيء منهج جديد ، فكان من الواجب - مادام قد جاء رسول - أن يرعف الناس أذانهم لما جاء به ، فيوضح الحق أنه أرسل رسولاً جاء على فترة ، فإن كتم أهل خير فمن الواجب أن تلتمسوا ما جاء به من منهج ، وأن ترهفوا أذانكم إلى ما يجيء به الرسول صلى الله عليه وسلم لسماح مهمته ورسالته .

وقد أرسل الله إليهم الرسول على فترة حتى يقطع عنهم الحجة والعذر فلا يقولوا : « ما جاءنا من بشير ولا نذير » فقد جاءهم - إذن - بشير وجاءهم نذير . والبشير هو المعلم أو المخبر بخير يأتي زمانه بعد الإخيار . ومادام القدام بشيراً فهو يشجع الناس على أن يرغبوا في منهج الله ليأخذوا الخير . ولا بد من وجود فترة زمنية يمارس فيها الناس المنهج ، ولا بد أيضاً أن توجد فترة ليمارس من لم يأخذوا المنهج كل ما هو خارج عن المنهج ليأتى لهم الشر .

مثال ذلك قول الأستاذ : يَشْرُ الذي يذاكر بأنه ينجح . وعند ذلك يذاكر من الطلاب من يرغب في النجاح ، أى لا بد من وجود فترة حتى يحقق ما يوصله إلى ما ييشر به . وكذلك النذارة لا بد لها من فترة حتى يتجنب الإنسان ما يأتي بالشر .

« قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير » . وحيى « أن تقولوا » إيضاح بأنه لا توجد فرصة للتعلل بقول : « ما جاءنا من بشير ولا نذير » .

ويقول الحق : « فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير » وسبحانه وتعالى القدير أبداً . فقد جعل الخلق يطراون على كون منظم بحكمة وبكل وسائل الخير والحياة على أحسن نظام قبل أن يطرا هؤلاء الخلق على هذا الكون ، فإذا ما طرأ الخلق على هذا الخير ، أتركهم الخالق بدون هداية ؟ لا . فسبحانه قد قدر على أن يوجد خلقه كلهم ، ويعطى لهم ما يحفظ لهم حياتهم ويحفظ لهم نوعهم .

ألا يعطى الحق الخلق إذن ما يحفظ لهم قيمهم ؟

إنه قادر على أن يعطى رزق الثوت ورزق المباحى والقيم وأن يوفى خلقه رزقهم في كل عطاء . وإرسال الرسل من جملة عطاءات الحق لعلاج القيم . ثم يرجع ثانية إلى قوم موسى ولكنه في هذه المرة يجعل المتكلم رسوله :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُورِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾

وساعة نسمع « إذ » فاعلم أنها ظرفية تعني « حين » ، كان الحق يقول : اذكرو حين قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم . ويقول الحق لرسوله ذلك لأن هذا اللون من الذكر يعين الرسول صلى الله عليه وسلم على تحمل ما يتعرض له في أمر الدعوة والرسالة سواء من ملاحدة أو من أهل كتاب .

إن الحق حينها قال : « وإذ قال موسى لقومه » أى اذكرو يا محمد ، أو اذكرو يا من تتبع عمداً ، أو اذكرو يا من تقرأ القرآن إذ قال موسى لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم . ولا يقول موسى لقومه : « يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » إلا إذا كان قد رأى منهم عملاً لا يتناسب مع النعم التي أنعم الله بها عليهم ، وذلك - والله المثل الأعلى - كما يقول الواحد منا لولد علق : اذكر ما فعله والدك معك . ولا يقولن